十誦律卷第十八　第三誦之五　戟

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之十

佛在舍衛國。爾時波斯匿王作是念：若佛在祇洹，我當日日自往奉見。爾時波斯匿王聞佛在祇洹，即勅人民掃除祇洹，皆令淨潔，我欲見佛。受勅掃灑，除却眾人，唯有一人著故弊衣，在佛前坐聽法，敬難佛故，不敢驅去。使者白王：我已掃除祇洹淨潔，唯有一人著弊故衣，近佛坐聽法，我等敬難佛故，不敢驅却。王言：一人著弊故衣在佛前坐，當何所能？即勅御者駕乘調車，我欲見佛。即嚴駕車，往白王言：已嚴駕善車，王自知時。王即上車，出舍衛城，往詣祇洹，至下乘處，步入祇洹。爾時大眾遙見王來，皆起迎王。有一須達居士，佛邊聽法，恭敬佛故，不起迎王。王即瞋言：此是何人，著弊故衣，在佛前坐，見我不起？我是灌頂大王，我境界中得自在，無死罪者能殺，有死罪者能放，以敬佛故，瞋不出

曰吾詣佛所頭面礼足却坐一面佛
為種種說法示教利喜不入王心瞋
是人故諸佛常法不為不一心人說法
佛即問王何故以二心聽法王言世
尊此是何小人著弊故衣在佛前坐
見我來不起立迎我於國中得自在
無死罪者能殺有死罪者能放須達
居士言大王不知耶我於佛前坐聽
法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王
時大羞小退一面問諸大臣此是何
人著弊故衣在佛前坐不起迎我諸
大臣言大王此名須達居士是佛弟
子得阿那含道在佛前坐聽法敬佛
故不起无憍慢心王聞是語瞋心小息
便作是念佛法大力令人心大得無
畏力我今何不令諸夫人受學佛法
令得大心時王語諸夫人使從比丘
受學經法諸比丘不欲教授作是言
佛未聽我等教諸夫人法是事白佛
佛言從今聽比丘教授諸夫人法時
諸夫人各各自請經師有夫人請舍
利弗者有請目連者有請阿那律者
時末利夫人請迦留陁夷為師尒時

諸夫人次第直宿於王時末利夫人
下著珠網衣上著磨貝衣內身露現
如共王宿時即著是衣出在中庭眛
上坐尒時迦留陁夷地曉時著衣持
鉢入王宮至門下立彈指末利夫人
看見師來便言師入即生慙著胡跪
而坐不得起迦留陁夷見已亦著還
出到祇洹中以是事向諸比丘說諸
比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘
若如是過失及過是過失皆由數入
王家故佛言若比丘入王家有十種
過失何等十若王與夫人共坐比丘
來入尒時夫人見比丘或笑比丘見
夫人或笑尒時王作是念如夫人見
比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起
惡業是名第一過失復次王共夫人
宿不自憶念是夫人或出外往行還
有娠時王見比丘入出王作是念是
夫人出外是比丘數入出必共起惡
業是名第二過失復次王家失寶
若似寶王見比丘入出是中必當
起惡業是第三過失復次王秘密語
論事或有內鬼神持外唱說王作

是念如此密語外人得聞是比丘常
入出必是比丘所傳是名第四過失
復次王欲殺王子或時王子欲殺王
是中有不喜者謂比丘所作作是念
我寧莫與比丘共事是第五第六過
失復次王欲遷小為大或欲退大為
小是中有不喜者謂比丘所作作是
念我寧莫與比丘共事是名第七第
八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若
乘象馬輦輿出驗人遠道是中有
不愛比丘者見比丘在王邊必謂是
比丘所作作是念我寧莫與比丘共
事是名第九過失復次王滅敵國敵
國調伏時應死者勅殺又唱莫殺是
中不喜者言我寧莫與比丘共事是名
第十過失佛語諸比丘諸王家多有象
兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相
宜非比丘所宜種種因緣呵責入王
家已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘水澆
頂剎利王家夜未過未藏寶若過門
閫及閫處波逸提王者剎利種受水
澆頂受王職是名為王剎利澆頂若

婆羅門若居士乃至女人受是澆頂
王職亦名為王刹利澆頂夜未過諸
王未出故夫人未入故未藏寶者未
藏莊嚴具未舉藏故門閫者門中梱
閫處者是門中地可安閫處波逸提
者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是
中犯者王未出夫人未入未藏寶尒
時比丘入王門得波逸提若王雖出
夫人未入未藏寶尒時比丘入王門
得波逸提若王出夫人入未藏寶比
丘尒時入王門得波逸提若王出夫
人已入已藏寶物比丘尒時入王內門
不犯佛在俱舍弥國尒時優填王千
夫人五百人為一部舍弥婆提為一
部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥
婆提所領五百人善好有功德阿奴
跋摩所領五百人惡邪不善尒時優
填王有小國反叛王作是念我當留
誰鎮後令无惡事自往破賊王作是
念摩揵提婆羅門利根有威德是我
婦父我當留鎮後自往破賊我於是
人无有惡事後无憂悔王作是念已
即令婆羅門鎮城自往破賊時諸

邑聚落名摩流布王令摩揵提婆羅 十誦律第卅八卷 第六張 誠
門守城後日早起百千種人在婆羅
門門下有立讚歎者有稱吉者有合
掌恭敬礼拜者有餉象馬車乗牛羊
駝驢者有餉金銀琉璃硨磲瑪瑙者
摩揵提婆羅門作是念我得如是富
貴勢力者皆是我女力故我當以何
報是女若與金銀琉璃硨磲瑪瑙者
宮中不少女人所有悉嫉憂毒无過
對婦若令舍弥婆提五百夫人死者
乃當報女恩我向故不殺今不可直
殺當作方便火燒殺之作是念已遣
使語舍弥婆提夫人汝如我女无異
若須蘇油薪草拼木樹皮松明遣
人来取即勅所典舍弥婆提夫人遣
人来索蘇油薪草兩三倍與受教言
尒女人性貪憙集財物以易得故多
取積聚滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣
間及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩
揵提婆羅門知火具已多勅門宮門
放火燒之即時人民聞王宮中失火
畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集
欲破門入摩揵提婆羅門深惡心故

十誦律第十八卷 第十八張 職

作是念若人民破門入者或能滅火
令不燒死作是念已語諸人民汝等
不知王心妬耶若聞諸人破門入者
斫我宮人必當大瞋諸人言今當云
何荅言當縛木梯隥入如是集木作
梯闇舍弥波提及五百女人皆已燒
死遣人白王宮中失火舍弥波提夫
人等五百人火所燒死王聞是事心
生憂惱作是言如是好福田人今永
別離王以愁憂因緣迷悶欲死即墮牀
諸臣以水灑面即便得醒諸大臣言王
莫愁憂更當起宮殿集諸婇女尒時
王破賊已還至城外住我不入城乃
至新宮殿竟滿五百女人當入城住
王以鞭杖刀力矟力健瞋力故宮
殿速成選取貴人女億財主居士女
得五百人滿宮中有居士名瞿師羅
居士有女是舍弥波提夫人妹名威
德是女於之夫人中最上諸臣白王新
宮已成諸夫人已滿王自知時即入
新宮與新女共相娛樂王漸漸推問
因緣後知摩揵提婆羅門為自女故
作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

十誦律第十卷 第六張 [illegible]

沙出我國去我不喜殺婆羅門王即
約勅設阿奴跋摩夫人時諸新女為
王所親信故便白王言是舍弥波提
夫人等長夜親近供養佛及僧願聽
我等供養佛及僧王時作是言佛不
聽諸女並入王宮即時諸女欲令王
起憍慢心故作是言王有大威德力
勢諸大事尚能辦何況此事願王當成
我等供養事諸女急白故令王發憍
慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作
供養耶答言欲作汝等隨力辦供養
具諸女有辦僧伽梨者有辦鬱多羅
僧者有辦安陀衛者有辦鉢者有辦
漉水囊油囊杖鉢絡囊令時王喚巧
匠問言汝能令諸夫人不出於宮中
得供養佛及僧耶答言可得王言云
何答言當作行輪宮殿即勅令速作
作已白王輪宮已成王自知時王即
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然王知佛種種因緣說法示教利
喜已從坐起偏袒右肩合掌白佛言願
佛及僧受我明日請佛默然受王知

佛受已頭面礼佛足右遶而去是夜
勑辦多美種種飲食晨朝敷座處遣
使白佛時到食具已辦佛自知時諸
比丘往詣王宮佛自房住迎食分尒時
巧匠知僧来至即出輪宮圍繞衆僧
王知僧坐已自手行水自與多美飲
食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問
訊諸比丘有問父母者姊妹兄弟者
及問訊佛者尒時長老舍利弗為上
座語諸比丘我等今日不在王宮耶
當共一心王知僧食已自行澡水取
小坐床坐僧前聽說法語諸夫人所
欲供養者今正是時有夫人施僧伽
棃者施欝多羅僧者施安陀衛者有
施鉢者有施漉水囊者有施針綖囊
者尒時諸比丘皆得滿手滿鉢物相
視而坐王有方便心念當去何令諸
比丘經宮中過即令輪宮遶先来道
便白僧言大德可去諸比丘言佛不
聽我等入王宮中王言我今教出不
教入尒時舍利弗咒願已及僧從座
起去還到僧坊以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃

持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今
是戒應如是說若比丘水澆頂刹利
王夜未過未藏寶若過門閾及門閾勢
除急因緣波逸提急因緣者若王遣
使喚比丘若夫人王子如是等諸有力
官屬喚皆不犯八十二事竟
佛在俱舍弥國尒時長老闡那比丘
有可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安
隱故教令悔過闡那言我始知是事
入戒經中半月次來所說是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比
丘憐愍教令悔過便作是言我今始
知是事入戒經中半月次來所說種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問闡那言汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責闡那云何名比丘犯可悔過
罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言
我今始知是事入戒經中半月次來
所說種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘說戒時作是言我今始知

是事入戒經中隨半月次來所說諸
比丘知是比丘先曾再三聞說此戒
何況復過是比丘非以不知故得脫
隨所犯事應令如法悔過應更呵令折
伏汝失無利是惡不善說戒時不尊
重戒不一心聽以是事故得波逸提
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
尋道是中犯者若比丘說四波羅夷
時作是言我今始知是法入戒經中
隨半月次來所說得波逸提若說十
三僧伽婆尸沙時若說二不定法時
若說三十尼薩耆波逸提時若說九
十波逸提時若說四波羅提提舍尼
法時若說衆多學法時若說七止諍
法時及說隨律經時作是言我今始
知是法入戒經中隨半月次來所說
得波逸提除隨律經說餘經時作是
言我今始知是法入戒經中突吉
羅 八十三竟
佛在舍衛國介時舍衛城有治角師
名達摩提那富饒財寶種種成就是
人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣
鉢禪鎮衣鈎鉢支乜針筒如是諸比

丘衆多毀毀往取是人作不能供婦
兒空乏餘居士瞋責呵言沙門釋子
不知量不知猒足若施者不知量受
者應知量是達摩提鄰居士本富饒
時布施不知量故與不能供婦兒空
乏是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何
名比丘不知時不知量若施者不知
量受者應知量是達摩提鄰居士本
富饒時布施不知量故與不能供婦
兒空乏種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘骨牙齒角作針筒者波逸
提骨者象骨馬骨鮑骨牙者象牙馬
牙賭牙齒者象齒馬齒賭齒角者羊
角牛角水牛角鹿角波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障导道是中犯者
若比丘骨作針筒波逸提若牙若齒
若角隨作隨得尒所波逸提若比丘
用骨牙齒角作針筒者是比丘應破
是針筒已入僧中唱言我用骨牙齒
角作針筒得波逸提罪我今發露悔

過不覆藏僧應問汝破針筒未若言
已破僧應問汝見罪不若言見罪應
教言汝今發露悔過後莫復作若某
打破僧應約勅令破若僧不約勅一
切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪 八十四事
佛在俱舍弥國介時長老闡那用高
廣好牀佛與阿難遊行到闡那房是
闡那遙見佛來從坐起偏袒右肩合
掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即
入見是牀高好見已語阿難澆汙爛
壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種
種因緣呵責闡那云何名比丘用高
廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘欲作牀者
當應量作量者足高八指除入梐過
是作者波逸提牀者有二種細梐繩
牀麁梐繩牀麁梐繩牀有五種阿珊
蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚
細梐繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬
脚羖羊角脚尖脚曲脚高八指者佛
言用我八指第三分入梐波逸提者

煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘過八指作牀脚者波逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八指作牀脚得波逸提罪今僧中發露悔過不覆藏僧應問汝截未若言已截問汝見罪不若言見罪僧應言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若僧不約勑令截者僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅 八十五事

佛在王舍城尒時六群比丘以草木兠羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃以兠羅綿貯卧具如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兠羅綿貯卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自以兠羅綿貯卧具若使人貯波逸提兠

羅綿者柳華白楊華阿鳩羅華波鳩
羅華鳩舍羅華闍闍華波波闍華離
摩華皆波逸提波逸提者煑燒覆障
若不悔過能障㝵道是中犯者若比
丘以草木兜羅綿貯卧具波逸提隨
貯隨得尒所波逸提若比丘以兜羅
綿貯卧具者是比丘應摘却兜羅綿
到僧中自言我以兜羅綿貯卧具得
波逸提罪發露悔過不覆藏僧應問
汝摘却未若言已却僧應問汝見罪
不若言見罪僧應約勑汝如法悔過
後莫復作若言未摘應約勑令摘若
不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受
是比丘得突吉羅罪 八十六事
佛在舍衛國尒時毗舍佉鹿子母往
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然知佛說法示教利喜默然已從
坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛
及僧受我明日請佛默然受之知佛
默然受已頭面礼佛足右繞而去還
自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜
共阿難露地遊行佛看星宿相語阿

[illegible]言若今有人問知星宿相者何時
當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初
夜過已至中夜是星相滅更有異相
出若尒時有人問知相者何時當雨
彼必言過七月當雨又語阿難中夜
已過至後夜是星相滅更有異相出
若尒時問知相者何時當雨彼必言
七日當雨是夜已過地了時東方有
雲出形如圓𢪛遍滿空中是雲能作
大雨滿諸坑坎尒時佛語阿難語諸
比丘是𢪛雲雨有功德能除病若諸
比丘欲洗者當露地立洗阿難受教
語諸比丘是𢪛雲雨有功德能除病
若諸比丘欲洗者聽露地立洗時諸
比丘隨意露地立洗尒時毗舍佉鹿
子母辦飲食已早起敷座處遣婢使
白佛時到食具已辦佛自知時婢受
教往詣祇洹見諸比丘不見於門孔
闚看見裸形露洗見已心不喜作是念
是中都无比丘盡是裸形外道无慚
愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子
母言祇洹中无一比丘盡是裸形外
道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮

諸比丘必當露地裸形洗浴是婢凝
無所知故作是言祇洹中无一比丘盡
是裸形外道即便喚餘婢往語祇洹
打門作聲白言時到食具已辦即愛
教去往到祇洹打門作聲白言時到
食具已辦佛自知時佛與大衆
著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在
僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多
美飲食食已自手行水知攝鉢已持
小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與
我願佛言諸多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁不得與汝過願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願汝欲
得何願毗舍佉言一者我欲與比丘
僧雨浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者
客比丘來我與食四者遠行比丘我
與食五者病比丘我與飲食六者看
病比丘我與飲食七者我常與比丘
僧粥八者多知識少知識比丘我與
病緣湯藥及所須物佛言汝見何因
緣故欲與比丘僧雨浴衣荅言大德我
今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白
佛時到婢至門開見諸比丘露地雨

[illegible]
中裸形洗浴婦還言祇洹中无一比丘
但諸外道无慚愧人大德比丘裸形在
佛前和上阿闍梨一切上座前則爲
無著是故欲與比丘僧雨浴衣著自在
露地雨中先浴毗舍佉汝見何因緣故
欲與比丘尼僧浴衣答言大德我一
時與諸居士婦共至阿耆羅河中洗
浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴
諸居士婦見已心不喜呵責言是輩
薄福德不吉麁身大腹垂乳何用學
梵行爲大德女人裸形醜惡是故我
欲與浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲
與客來比丘飲食答言大德客來比
丘不知何處可去不可去道路疲極
未得休息是故我欲與飲食後隨知可
去不可去處毗舍佉汝見何因緣故
欲與遠行比丘食答言大德遠行比
丘若待食時恒鉢那時若行乞食則
伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野
我與食故不失伴不入嶮道是故我
與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與
病比丘飲食答言大德病比丘不得
隨病飲食則病難差是故我與隨病

飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣
故欲與看病比丘飲食答言大德看
病比丘若待僧中食後食若行乞食
者是病比丘瞻養事闕若煑飯作粥
作羹煑魚煑肉煑湯藥出內大小便不
淨器若棄唾器是故我與看病比丘
飲食瞻養不闕便得煑飯作粥作羹
煑肉及煑湯藥出內大小便器棄唾
器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘
僧粥答言大德若比丘不食粥有飢
渴惱或時腹內風起我常與粥故則
無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與
多知識少知識比丘病緣湯藥及所
須物答言病比丘必欲得湯藥所須
諸物以是故我與復次大德我若聞某
比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷
得須陁洹不墮惡道必得涅槃極至
七生天人中往返得盡衆苦大德我
當問是長老曾来舍衛國不若我聞
是比丘曾来舍衛國我思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠
行飲食或隨病飲食或看病飲食或
常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

以是因縁故覺意滿大德我若聞某
比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡
三毒薄得斯陁含一来是世得盡苦
際我當問是長老曾来舍衛國不若
我聞是比丘曾来舍衛國大德我如
是思惟是長老或受我雨浴衣或受
客比丘飲食或受遠行飲食或隨病
飲食或看病飲食或常與粥或病比
丘湯藥諸物大德我以是因縁故覺
意滿大德我若聞某比丘彼住處死
佛記彼比丘得阿那含五下結盡便
於天上般涅槃不還是間大德我當
問是長老曾来舍衛國不若我聞是
比丘曾来我思惟是長老或受我雨浴
衣或受客比丘飲食或遠行飲食隨
病飲食看病飲食或常與粥病比丘
湯藥諸物大德我以是因縁故覺意
滿大德我若聞某比丘彼住處死佛
記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行
已立所作已辦自知作證我當問是
長老曾来舍衛國不若我聞是比丘
曾来我思惟是長老或受我雨浴衣或
受客比丘飲食遠行飲食隨病飲食

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸
物我以是因緣故覺意滿大德如是
我財福德成就以是因緣攝法福德
佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸
願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧浴
衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病
比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常
與粥多知識少知識比丘與病緣湯
藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因
緣攝法福德佛為毗舍佉說種種因
緣示教利喜已從坐起去佛以是事
集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘
畜雨浴衣隨意露地洗是諸比丘知佛
聽畜雨浴衣廣長大作是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴
衣便廣長大作種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
諸比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘

欲作雨浴衣當應量作量者長佛六搩
手廣二搩手半過是作者波逸提波
逸提者燒覆障若不悔過能障㝵
道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣
波逸提若過量廣作波逸提若過量
廣長作波逸提若比丘過量廣長作
雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我
過量廣長作雨浴衣得波逸提罪今發
露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若
言已截僧應問汝見罪不若言見罪
應語言汝如法悔過後莫復作若言
未截僧應約勅令截若僧不約勅僧
得突吉羅若僧約勅不受是比丘
得突吉羅 八十七事
佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病
癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安
陁衛如水漬佛遙見知而故問是比
丘汝何以膿血汙安陁衛比丘荅言
大德我患癰瘡膿血流出汙安陁衛
佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒
讚持戒讚持戒已語諸比丘從
今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日
若過是畜波逸提諸比丘知佛聽畜

覆瘡衣便廣長大作是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆
瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長
佛四搩手廣二搩手過是作者波逸
提波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障㝵道是中犯者若比丘過量長作
覆瘡衣波逸提若過量廣作波逸提
若過量廣長作波逸提若比丘過量
廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中
作是言我過量廣長作覆瘡衣得
波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應
問汝截斷未若言已截僧應問汝見
罪不若言見罪僧應語汝如法悔過
後莫復作若言未截者僧應約勅令
截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅

不受是比丘得突吉羅罪
佛在維耶離國尒時諸比丘精汙臥
具早起浣精舍門間曬中前佛著衣
持鉢入城乞食見是不淨汙臥具浣
曬門間佛食後以是事集比丘僧語
諸比丘我今日中前著衣持鉢入城
乞食見諸比丘精汙臥具早起浣精
舍門間曬語諸比丘此不應尒衆僧
臥具多用不知量諸居士血肉乾竭
用布施作福是中應籌量少用者善
若比丘乱念不一心眠時有五過失
何等五一者難睡苦二者難覺苦三
者見惡夢四者睡眠時善神不護五
者覺時心難入善覺觀法若比丘不
乱念一心睡眠有五善事何等五一
者无難睡二者易覺三者无惡夢四
者眠時善神所護五者睡覺心易入
善覺觀法若比丘有婬怒癡未得離
欲不乱念一心睡眠尚不失精何況
離欲種種因緣呵已語諸比丘從今
聽諸比丘畜尼師檀護僧臥具故不
應不敷尼師檀僧臥具上坐臥諸比
丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作是

中有比丘少欲知足行頭陁聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問諸比丘汝實作是
事不荅言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘知我聽畜尼師檀
便廣長大作畜種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘作尼師檀當應
量作量者長佛二搩手廣一搩手半
過是作者波逸提波逸提者燒煑覆
障若不悔過能障导道是中犯者若
比丘過量長作尼師檀波逸提若過
量廣作波逸提若過量廣長作波逸
提若比丘過量廣長作尼師檀已應截
斷入僧中自言我過量廣長作尼師檀
得波逸提罪我今發露悔過不覆藏
僧應問已截斷未若言已截僧應問
汝見罪不若言見罪應教言汝今如
法悔過後莫復作若未割截僧應約
勑令割截若不約勑僧得突吉羅若
僧約勑不受是比丘得突吉羅佛在

舍衛國尒時佛中前著衣持鉢入舍
衛城乞食食已入安陀林中一樹下
敷尼師檀坐長老迦留陀夷亦入安
陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀
坐是長老身長大兩膝到地兩手捉
衣作是願言佛何時當聽我等作佛
一搩手尼師檀如是滿足佛晡時從
禪起以是事集比丘僧語諸比丘我
今日食時著衣持鉢入城乞食食已
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟
佛今何處行道我亦彼聞行道我時
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷亦尒是善男子身大兩膝到地
作是願言佛何時當聽作佛一搩手
尼師檀如是滿足佛語諸比丘從今
是戒應如是說若比丘欲作尼師檀
當應量作量者長佛二搩手廣一搩
手半及縷除益一搩手過是作者波
逸提 八十九事
佛在迦維羅衛國尒時長老難陀是
佛弟姨母所生與佛身相似有三十
相短佛四指時難陀作衣與佛同量

十誦律卷[illegible]

諸比丘若食時會中後會遙見難陀
來謂是佛皆起迎我等大師來世尊
來近乃知非諸上座皆羞作是念
此是我等下座云何起迎難陀亦羞
言乃令諸上座起迎我諸比丘以是
事向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘同佛衣量作衣從今汝衣應截
作是袈裟應以數纏諸比丘汝等以
數纏難陀衣更有如是人僧亦當同
心以數纏語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與佛衣等量作衣及過作得波逸提佛
衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛
衣量波逸提者煑燒覆障若不悔過
能障导道是中犯者若比丘與佛衣
同量作衣波逸提若過佛衣量作波
逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘
與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧
中白言我如佛衣量作衣得波逸提
罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截
未若言已截應問汝見罪不若言

十誦律第十八卷 第二十八張 藏

見罪僧應言汝今如法悔過後莫復
作若言未截僧應約勅令截若僧不
約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪 九十事竟

十誦律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造